

'OM'DELHI
DECEMBER-1976

Price Rs. 3-00

بیت بلند ترین خیالات کا چراغ

بیت ماہ دسمبر ۱۹۷۶ء

ت فی پرچہ = 3 روپے

سالانہ چندہ = 28 روپے

ی پی منگولنے پر = 3 روپے زائد

چندہ میں سالانہ جنوری ۱۹۷۷ء

ہکتی انک قیمت دس روپے

بھی دیا جائے گا

غیر مالک سے سالانہ چندہ

بذریعہ بکری ڈاک = 100 روپے

بذریعہ ہوائی ڈاک = 150 روپے

چیف ایڈیٹر

گورکھ ناتھ سندھ

ایڈیٹر

برہما نند سندھ

فہرست مضامین

نمبر	عنوان	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	ایک نورت انک درشن (گوربانی)	گورو کو بند سنگھ جی مہاراج کی بانی	۲
۲	سالنامہ بھکتی انک کا تعارف	ایڈیٹر	۳
۳	ضروری نویدن	"	۷
۴	من	"	۹
۵	گورو نانک زینکاری کے جنم دن پر پشور دھاکے بھول	سنت زین سنگھ جی	۱۱
۶	واہ گورو - واہ گورو (نظم)	شری ایم بی - فدا خلیق	۱۶
۷	دھنی اور کنگال	رفیسر نرمل چندر جی	۱۷
۸	ہم آئندہ کیوں خرم ہیں	شری منام رائے جی ایم کے	۲۰
۹	قادر مطلق میں یہ قدرت تھی	شری مہر س مورتی جی	۲۲
۱۰	بولنے کا ڈھنگ	شری کاننشی رام جی چاول	۲۳
۱۱	انمول جنم	مہاتما شہنشاہ جی مہاراج	۲۶
۱۲	روحانی انقلاب (نظم)	شری پنجاب رتن شرما ایڈووکیٹ	۲۷
۱۳	اشٹانگ یوگ	منشی سورج زین مہر	۲۸
۱۴	کامیابی کا راز	مہاتما جیمز ایلن	۳۱
۱۵	نانک دکھیا سب مستار	شری رگھوناتھ سہائے جی	۳۳
۱۶	بھکتی رس امرت	مہاتما کیشب چندر سین	۳۷
۱۷	مہرشی کیل کا ادھیام ایڈ	شرمید بھاگوت سے	۳۸
۱۸	گوپی چند کی بہن کو آپنیش	حضرت غلام جیلانی صاحب	۴۱
۱۹	نیم	شری ۱۰۸ اسوامی گوبند آنند جی مہاراج	۴۲
۲۰	وچار مارگ	مہرشی رمن	۴۳
۲۱	مکتی کا سادھن	کوی کرشن چندر روی	۴۶
۲۲	سمریت جیون	ماخوذ	۴۷

۱۲

ی برہما نند سندھ ایڈیٹر زیر نبط پبلشر مالک نے اعلیٰ پرنٹنگ پریس گلی سوداگران بازار لیماں دہلی سے چھپوا کر دفتر سالامہ اندرون ہمارے

ایک بلند ترین خیالات کا پرچارک

ایک ماہ دسمبر ۱۹۷۶ء

ممت فی پرچہ = 3 روپے

سالانہ چندہ = 28 روپے

ری پی منگولے پر = 3 روپے زائد

ی چندہ میں ساندانہ جنوری ۱۹۷۷ء

بھکتی انک قیمت دس روپے

بھی دیا جائے گا

غیر مالک سے سالانہ چندہ

بذریعہ بکری ڈاک = 100 روپے

بذریعہ ہوائی ڈاک = 150 روپے

چیف ایڈیٹر

گورکھ ناتھ مندر

ایڈیٹر

برہما مندر

فہرست مضامین

نمبر	عنوان	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	ایک مورت انک درشن (گور بانی)	گورو گوبند سنگھ جی مہاراج کی بانی	۲
۲	ساندانہ بھکتی انک کا تعارف	ایڈیٹر	۳
۳	ضروری نویدین	"	۷
۴	من	"	۹
۵	گورو نانک زینکاری کے جنم دن پر شروٹھا کے بھول	سنت زین سنگھ جی	۱۱
۶	واہ گورو - واہ گورو (نظم)	شری ایم۔ بی۔ فدا خلیق	۱۶
۷	دھنی اور کنگال	پرفیسر نرمل چندر جی	۱۷
۸	ہم آئندہ سے کیوں خروم ہیں	شری منام رائے جی ایم۔ لے	۲۰
۹	قادر مطلق میں یہ قدرت تھی	شری موہن مورتی جی	۲۲
۱۰	بولنے کا ڈھنگ	شری کانٹی رام جی چاول	۲۳
۱۱	انمول جنم	مہاتما شہنشاہ جی مہاراج	۲۶
۱۲	روحانی انقلاب (نظم)	شری پنجاب زن شرمایا ایڈووکیٹ	۲۷
۱۳	اشٹانگ یوگ	منشی سورج نہ این جہر	۲۸
۱۴	کامیابی کا راز	مہاتما جیہز ایلین	۳۱
۱۵	نانک دکھیا سب کھنڈار	شری رکھو ناتھ سہائے جی	۳۳
۱۶	بھکتی رس امرت	مہاتما کیش چندر سین	۳۷
۱۷	مہرشی کیل کا ادھیام	شری سید بھاگوت سے	۳۸
۱۸	گوبی چند کی بہن کو ایش	حضرت غلام جیلانی صاحب	۴۱
۱۹	نیم	شری ۱۰۸ سوامی گوبند چند جی مہاراج	۴۲
۲۰	دیوار مارگ	مہرشی رمن	۴۳
۲۱	بھکتی کا سادھن	کوی کرشن چندر روی	۴۶
۲۲	سریت جیون	ماخوذ	۴۷

شری برہما مندر ایڈیٹر ریڈیو پبلشر و مالک نے اعلیٰ پرنٹنگ پریس گلی سوداگران بازار علیا دہلی سے چھپوا کر دفتر رسالہ اندرون بازار دہلی میں شائع کیا ہے۔

ضروری نوید

اوم کے خریدار صاحبان توجہ دیں

۱۔ جن اصحاب کے سابقہ چندہ کی میعاد ۳۱ دسمبر ۱۹۷۶ء یعنی سالنامہ "بھکتی انک" ۱۹۷۷ء کے شائع ہونے سے پیشتر ختم ہوتی ہے۔ ان کی سیوا میں چھپی ہوئی چٹھی (اطلاع میعاد خریداری ختم) ماہ نومبر میں بھیجی جا چکی ہے۔ وہ کرپا کر کے اپنا سالانہ چندہ بذریعہ منی آرڈر جلد از جلد بھیجوا دیں۔ منی آرڈر بہر صورت ۵ دسمبر ۱۹۷۶ء سے پیشتر کرا دینا ضروری ہے، تاکہ سالنامہ کے شائع ہونے سے پہلے ہمیں مل جاوے۔ اور ہمیں وی۔ پی نہ کرانا پڑے۔ سالانہ چندہ بذریعہ منی آرڈر اٹھائیس روپے مقرر ہے۔ لیکن وی۔ پی منگوانے پر تین روپے زائد ہیں۔ ہر ایک خریدار کو اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

۲۔ جن اصحاب کا چندہ ہمیں ۱۰ دسمبر تک نہ ملے گا۔ ان کی سیوا میں "بھکتی انک" بذریعہ وی۔ پی ارسال کیا جاوے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ اصحاب کا منی آرڈر ہمیں دیر سے ملے، اور ہم سالنامہ وی۔ پی کر چکے ہوں۔ ایسی صورت میں وی۔ پی وصول کر لینا ہی مناسب ہے۔ تاکہ یہ دن روپے کی قیمتی ٹپ تک محفوظ مل جاوے۔ ہم منی آرڈر کی دوبارہ وصول شدہ رقم واپس کر دیں گے۔ اطمینان فرماویں۔

۳۔ منی آرڈر بھیجتے وقت منی آرڈر کوپن پر اپنا نام اور پورا پتہ خوشخط اردو، انگریزی دونوں زبانوں میں لکھ دیں۔ اور اپنا خریداری نمبر بھی ضرور لکھیں، اگر خریداری نمبر یاد نہ ہو، تو یہ ضرور لکھیں کہ میں "پُرانا خریدار ہوں"۔ ورنہ غلطی سے دوبارہ وی۔ پی ہو جائے گا۔ اور اگر نئے خریدار ہیں تو یہ ضرور لکھیں کہ "میں نیا خریدار ہوں"۔ منی آرڈر رسالہ "اوم" دہلی کے نام پر بھیجیں۔

کسی ذاتی نام پر ہرگز ارسال نہ کریں۔ اگر وہ لی کاچیک بھیجنا ہو، یا بینک ڈرافٹ بھیجنا ہو، تو اڈم دہلی (THE OM DELHI) کے نام بھیجیں۔ دہلی کے باہر کاچیک ارسال نہ کریں یا چار روپے بینک کمیشن علاوہ چندہ میں شامل کریں۔ منی آرڈر بھیجنے میں آسانی اور بچت رہتی ہے۔

۳۔ سالانہ بھگتی انک بابت جنوری اور فروری ۱۹۷۷ء دو ماہ کا مشترکہ پرچہ ہوگا۔ ماہ فروری میں کوئی علیحدہ پرچہ شائع نہیں ہوگا۔ بھگتی انک مورخہ ۲۹ دسمبر ۱۹۷۴ء کو تہائیت پابندی وقت کے ساتھ شائع ہو جاوے گا۔ اگر آپ کو وقت پر نہ ملے تو دہلی تاریخ کے بعد اور پندرہ جنوری ۱۹۷۷ء سے پیشتر ہمیں مطلع کر دیں۔ ہم دوبارہ پرچہ مفت بذریعہ رجسٹری اڑھائی روپے ڈاک خرچ کے لئے دی پی بھیج دیں گے۔

جن اصحاب کی شکایت ۲۰ جنوری ۱۹۷۷ء یا ۲۵ جنوری ۱۹۷۷ء کے بعد ملے گی ان کو یہ سالانہ قیمتا ہی مل سکے گا۔ اس لئے برائے مہربانی پرچہ نہ پہنچنے کی اطلاع ۲۰ یا ۲۵ جنوری تک دے دینا ضروری سمجھیں، تاکہ بعد میں آپ کو مایوس نہ ہونا پڑے، اور خواہ مخواہ کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔

۵۔ جو سچ کسی وجہ سے آئندہ خریدار نہ رہنا چاہتے ہوں، وہ برائے مہربانی ہمیں بذریعہ پوسٹ کارڈ فوراً مطلع کر دیں۔ تاکہ نئے سال کا سالنامہ ان کو وی۔ پی نہ بھیجا جاوے۔

۶۔ پتہ تبدیلی کی اطلاع ۲۰ دسمبر سے پیشتر ہمیں مل جانی چاہیے۔ ورنہ پرچہ کی گمشدگی کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔

————— "مینجر"

خریداری نمبر: —

- (۱) پتہ والی چٹ پر خریداری نمبر درج ہونا ہے۔
- (۲) نیا چندہ وصول ہونے پر اور پتہ تبدیل کرنے پر نمبر خریداری تبدیل جانا ہے۔
- (۳) خط و کتابت کرتے وقت یا منی آرڈر بھیجنے وقت اس نمبر کا حوالہ ضرور دینا چاہیے۔

————— "مینجر"

من

شکا :- اس شری کے اندر جو من ہے، جس کو ہم لوگ نفس یا MIND کہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے۔
یہ من بڑا پیچیدہ ہے۔ اس کو قابو کرنے کا آپاٹے متلا دیں۔

رام تن کپور - دھکام ضلع ہوشیار پور

خریدار نمبر ۹۷۷۸

اثر :- استھول شریہ (ہڈمانس ناری توچا) کے اندر سوکھشم شریہ ہے۔ پانچ گیان اندریاں، پانچ کرم اندریاں، پانچ بیدان اور چار اتمہ کرن۔ ان تمام کے مجموعہ کو سوکھشم شریہ کہتے ہیں۔ پانچ گیان اندریاں اور من بل کر منوے کو کش کہلاتا ہے۔ اندریوں کا راجہ من ہے۔ من کے بغیر اندریاں کوئی کام نہیں کرتیں۔ اگر من غیر حاضر ہو، تو اندریوں کا کیا ہوا، کوئی کاریہ بندھ نہیں ہوتا۔ جیسے ٹمندر میں لہریں اٹھتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے آتم سروپ میں خیالات کی لہریں اٹھتی ہیں، اور اس کا نام ہم من رکھ دیتے ہیں۔

یہ تمام درشیر ماتر سنسار من کا ہی کاریہ ہے۔ اسی لئے ویدانت والے باہر کے سنسار کو سوپن کی طرح ہتھیا کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ باہر دکھائی دینے والا نام روپ سنسار ست ہو، تو یہ سوشیتی اوستھا اور سما دھی اوستھا میں بھی دکھائی دینا چاہیئے۔ اس لئے داناؤں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، کہ یہ سنسار سوپن کی طرح ہتھیا ہے۔ اور منوے ہے۔ من جیب اپنے آتم سروپ سے اپنی برتیوں کو ہٹا کر باہر نکھیں ہوتا ہے۔ تب ہی یہ سنسار پر تپت ہوتا ہے۔ گویا ہمارا یہ من ہی اس سنسار کو پیدا کرنے والا اور ناکش کرنے والا ہے۔ من ہی ہمارے موکش کا کارن ہے اور من ہی بندھن کا کارن ہے۔ من چٹتا منی ہے۔ جو اور جیسا یہ چٹنتا کرتا ہے۔ ویسا ہی انسان بن جاتا ہے۔ یہ اپنے سنکاپ سے ہی راجہ بن جاتا ہے، اور اپنے سنکاپ سے ہی رنگ (فقر) بن جاتا ہے۔ مہاتما شہنشاہ جی مہاراج فرماتے ہیں۔

یہ من چٹتا منی تھا۔ اس سے جو چاہتا سو پالیتا

چٹتا تھا شاہنشاہ تو نے۔ بنا ہے رنگ لے چار د

یہ من ہی اپنا مہتر ہے اور من ہی اپنا شترو ہے۔ یہی من جیب اندریوں دوارہ وشیوں کا آندر لینا ہے، تو پشش راگ روپی رستی میں بندھ جاتا ہے۔

وہی من جیب اندریوں کے وشیوں سے اپرام ہو جاتا ہے، تب یہی مکتی کا بیٹو بن جاتا ہے۔ من جیب وشیوں میں آسکت ہو جاتا ہے، تب یہ ہمارا دشمن تصور کیا جاتا ہے، اور جیب یہ دو یک اور ویراگ دوارہ وشیوں کا تیاگ کر دیتا ہے۔ تب یہی ہمارا مہتر سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے اس جیو کے بندھن اور

موکش کا کارن من ہی ہے۔ رجوگن اور توگن سے ملین ہو یا بندھن کا ہیئتو ہے، اور ان دونوں سے رہت ہو کر ستوگن کے ساتھ تعلق پیدا کر کے موکش کا می ہوتا ہے۔ گویا منش کے بندھ اور موکش میں من ہی کارن ہے جس منش میں رجوگن پر دھان ہوتا ہے، وہ اپنی واسناؤں دوارہ دنیاوی الجھنوں میں جکڑا رہتا ہے۔ اور اس کا من چنچل ہو جاتا ہے۔ اور من میں کرتاپن کا ابھیمان بھی آ جاتا ہے۔ اور اس کا ہنکار آ جانے سے اس کا پتن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ پر یار تھ (موکش) کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک واسنا ختم ہوتی نہیں کہ دوسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ واسناؤں کا کہیں اختتام نہ ہونے پر اس کو سکھ ملنا ہے اور نہ ہی شانتی کی پراپتی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان واسناؤں دوارہ اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے، اور چو آواگون کے چکر میں بڑا کھوکریں کھاتا ہے۔

جب من توگن اور رجوگن کا تیاگ کر کے ستوگن میں پروریت ہوتا ہے۔ تب اس میں دو یک اور ویراگ آتین ہوتے ہیں۔ سنسار کے پدارتھوں میں دوش درشتی ہو جاتی ہے۔ ویراگ سے ست سنگ اور ست شاستر کا وچار پراپت ہوتا ہے۔

ست سنگ سے اور اتم وچار سے نیز ایشور بھگتی سے یہ من شدھ ہو جاتا ہے۔ من میں تین دوش ہیں کل وکشیپ اور آورن، سندھیا، ہون، کا پتری اور شاستر کے مطابق دیگر شہد کرم کرنے سے من کا کل دوش یعنی جنم جنمانتروں کے بڑے سنکار دور ہوتے ہیں۔ ایشور بھگتی اور یوگ آسن پرانا یام سے اس کا وکشیپ دوش دور ہو جاتا ہے۔ اور بہم گیان کے شروں، من اور بندھیا سن سے اس کا آورن دوش دور ہو جاتا ہے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا من شدھ اور پوتر ہو کر مکتی کو پراپت کرے، تو ہمیں وید شاستروں کے بتائے ہوئے راستے پر کامزن ہو کر اور گورو دوارہ اتم گیان حاصل کرنے کا پریچتن کرنا چاہیے۔ ست سنگ اور ست شاستر کا وچار ہی من کو قابو میں کرنے کا بہترین علاج ہے :- (ہری اوم تت ست)

گور بانی

آسا محلہ

بھٹی پراپت مانکھ کی ہریا
اور کاج تیرے کتے نہ کام
جب تب سنجیم دھرم نہ کسایا
کہو نانک تم بیچ کر تا
گو بند ملن کی ایہہ تیری ہریا
بل سادھ سنگ بھیج کیول نام
میو سادھ نہ جانیہا ہر رایا
سرن پڑے کی را کھو سرا

ایک اونکار ست گور پر ساد

گورو نانک تریکاری کے نیم دن پر شروہا کے مچھول

تریکاری سندیش

از قلم: سنت تارائن سنگھ جی

شری گورو نانک دیو جی کے جیون چرتر سے ہمارے ملک میں کیا ہندو کیا مسلمان سبھی لوگ واقف ہیں۔ آج ہم شری گورو دیو کے پیغام پر جو انہوں نے اکہ دینا کے لوگوں کو ستایا و چار کرتے ہیں۔ جس وقت گورو جی نے اپنے مہن کا پرچار شروع کیا۔ دوندھب ہندو اور مسلمان ہندوستان میں موجود تھے۔ اس لئے گورو جی اپنے کلام میں دونوں کی طرف اشارہ کر کے اپدیش کرتے ہیں۔

۱۔ عجیب زمانہ

عجیب زمانہ آیا رب نہ ناسنے کوئے۔ کوڈی اوپر وینچرے اکوں لئی نہ کوئے
ہندو جینیو دھارن کرتے ہیں، مگر شوت کی تویہوں سے بے خبر ہیں۔ دیا درجم) سنتو کہ (قناعت) حجت
رجقت) سرت (راستی) کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مسلمان پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں، مگر سچ (راست گفتاری)
حلال، نیکی، صفائے نیت، مہر (محبت) صدق کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ مندروں اور مسجدوں میں حق کی تعلیم
نظر نہیں آتی۔ مسلمان ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کو بیچہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے
نفرت رکھتے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھ کر بہشت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور ہندو سڑگ میں پہنچنے کا
سامان سوچ رہے ہیں۔ مگر محض پڑھنے سننے سے کوئی انسان بہشت میں نہیں جاسکتا۔
”گلی بہشت نہ جاییں چھٹے سچ کمائے“

باتیں (کلام) پڑھنے یا سننے سے بہشت نصیب نہیں ہوتا۔ جب تک بدی سے نجات نہ پائے اور
بدی سے نجات سچ (راستی) پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ گورو جی نے فرمایا :-
”ایکے سو جائے بچائے۔ ہزار پھکڑ ہندو مسلمانے“

کہ ”اسی دتیا میں نجات پیدا کرو“ نجات اپنے عملوں سے ہوتی ہے۔ اپنے اعمال درست کرو۔
مالک کل نے عدل کا میزان مقرر کیا ہے۔ جس کے مطابق ہر انسان کے اعمال کی پڑتال کی جاتی ہے۔ نیک
اعمال والوں پر اس کا فضل آتا ہے۔ جس طرح بادشاہ بھی فرمانبردار کارکن خادم پر فیض کی بخشش

کیا کرتے ہیں۔ نجاتِ فضلِ ربی سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ اور فضلِ خدا فی احکام کی پابندی سے نازل ہوتا ہے۔

حکم منے ہوئے پروانِ تالِ خصمے کا محلِ پایے
خصمے بھاوے سو کرے منوں چند یا سو پھلِ پایے

جو انسان حکمِ خدا فی کا پابند ہوتا ہے، وہی اس کی درگاہ میں قبول ہوتا ہے اور سرورِ دیدار ربی سے فیضاب ہوتا ہے۔ اُس کی رضا کو تسلیم کرنے سے منہ مانگی مراد بر آتی ہے۔

۲۔ دھرم پستکوں کا پڑھنا

گورو جی نے شاستر پڑھنے کو بُرا نہیں کہا۔ شاستر پھلے بُرے کرموں کا بیک (وچار) سکھلاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے دھرم شاستر کی تعلیم حاصل کر کے اپنے علم کو دنیاوی اغراض پورا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ جو بغض، حسد، کینہ، انتقام، بخل، ریا، خوشامد، بے وفائی، کذب، اُفت، کبر، کام (شہوت)، کرودھ (خشم)، لویکھ (طمع)، مودہ (گرفتاری)، اہنکار (انا نیت)، تلخ گوئی، غیبت وغیرہ اوصاف شیطانی سے موصوف، مہاتما یا لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ انہیں مخاطب ہو کر یادِ انداز بلند فرمایا۔

”پڑھیے جیتی آر جا، پڑھیے جیتے ساس، تانک لیکھے اک سنگل ہو رہوئے جھکناں جاکھ“

چاہے ساری عمر شاستر پڑھتا رہے، ایک سو اس بھی ضائع نہ کرے، تو بھی اک بات پر فیصلہ ہے۔ وہ یہ کہ ”انسان کی روحانی ترقی یا تنزل اس کے اعمال پر منحصر ہے۔“ باقی سب خودی کی لافیں ہیں۔

بید کتیبِ سمرت سمجھ ساست، ان پڑھیاں مُکنت نہ ہوئے

بید۔ قرآن وغیرہ کتب کے پڑھنے سے نجات نہیں ہے۔ ”عملوں اور بچے کو کچھ کہاٹے۔“ فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ جو شخص عالم ہو کر علم کی روشنی میں جاہلوں کی نسبت زیادہ گناہ در پردہ کرتا ہے۔ اُس پر دھرم شاستر لعنت بھیجتا ہے۔ بد کردار عالم کی طرف کلامِ مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ ”اے بندے! تو نے پاک کلام کو پڑھ کر کیا سنوارا۔ خالق کا خوف تیرے دل میں پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی بے کس عاجزوں پر رحم تیرے دل میں آیا۔ شہوت، غصہ کو توڑتے نہ چھوڑا، اور نہ ہی طبعِ زر سے مخلصی پائی۔ مالِ حرام کو جمع رکھنے پر آمادہ رہا۔ دوسرے بھائیوں کی ابتدا (عیب جوئی) کرتے تو نے اپنے اعمال کی طرف غور نہ کیا۔ اے بھائی، بتا تو سہی۔ درگاہِ ربی میں تو کون سا منہ لے کر جاے گا۔ مکہ شریف کے قاضی رکن دین کو گورونے فرمایا۔ تانک درویش درگاہِ ربی سے حکم لے کر آیا ہے۔“ اب اس آخری کلمہ (زمانے) میں پڑھنے سننے کا ثواب نہیں ہے۔ عمل کرنے کا ثواب ہے۔ بغیر نیک اعمال اور بندگی سے خلاصی نہیں ہو سکتی۔

۳۔ میزانِ عدل

خدا واحد لا شریک ہے۔ لاکھوں اوتار اور پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ اُس کی ذات کو کوئی تحقیق نہ کر سکا۔

وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی رسول اور اوتار پیدا ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد سوائے خدا کے کوئی قاضی یا مصفی نہیں ہوگا۔ شکایت کسی کی مستی نہ جائے گی۔ اللہ مالک خود ہی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، اور بغیر کسی غیر کے مشورہ کے سزا یا جزا دے گا۔ گنہگاروں کو طلب کیا جاوے گا۔ اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ نیک کاروں کی عزت افزائی ہوگی، اور وہ خدا کی بادشاہت میں سرور ابدی کے مستحق ہوں گے۔ گوروواک

ہانڈی چاہر جلا سٹی آپ سنیا رازب
کھوٹے بھیسن کھا کر مٹی۔ قائم کھڑے قطب
صرباں لگسن کھوٹیاں پر کھوٹے کسے نہ کم
صاحب ایسے پر کھسی چوتے صرافاں دم
تد قاضی مصفی کو نہیں کافی آپ اللہ
غیر حساب نہ ہو سیا ربانی درگاہ !

۴۔ دوزخ کن لوگوں سے پر ہوتا ہے !

چور، اچکے، لالچی، حرام خورد، بد راہ
ٹھاک، باٹ پارے، راہزن، لا اعتباری کھاہ
بے استاد، بے مرشداں انہاں ملدی بہت ترا
لوں حرامی۔ کثرت گھن تاں وہ لکے کرن کہاہ
گٹنیاں تے لولیاں۔ انہاں روحاں وڈی مڑائے
کر کے زور غریب پر مایا لین چھپائے
رکھ پیرائی امانتی جہد منگے مگر پائے
کھس لین پیرائی زمین نوں دے وڈھی سچا کہاے
انہاں تو ماں حنا من کو نہیں تار اتے دین چڑھائے
کر کے لیکھا کوڑ دا لیندے درب بھلائے
ان لوگوں نے اس دنیا کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ چونکہ دوسرے لوگوں کو ان کے گناہوں سے دکھ پہنچتا ہے۔
اس لئے خود بھی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتتے ہیں۔ دوزخ کی آگ انہیں لوگوں کی ہڈیوں سے روشن ہوتی ہے۔

۵۔ گناہ عظیم

گنہگار کئی قسم کے ہیں۔ اودم، مدقم، ہتیا۔ گناہ عظیم۔ چھ طرح کا کہا گیا ہے۔ کل گھات، گھوٹشی، دُشتر کشی
قرضخواہ کا قتل، عابد کا قتل، وشواس گھات (دوست بن کر دشمن ہونا)
درگاہ ربی کے بھید جاننے والوں نے فیصلہ ستایا ہے کہ ۹۶ کروڑ معمولی قسم کے گناہ بل کر ایک ہتیا بناتے
ہیں۔ اپنے اشرٹ گورو سے منہ پھیر کر بے مکھ ہونے والا چھ ہتیا کا بھاگی ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے والدین کی بے
عزت کر تارایا اتہیں بدنی سزا دیتا ہے، یا جو دوست تمام دشمن شخص ہے۔ اسے ایک کروڑ ہتیا لگتی ہے۔ اسی طرح جو
احسان فراموشی کا مجرم ہے۔ اسے بھی ایک کروڑ ہتیا کی سزا ملتی ہے۔ مہاں پانگی (مہاں ہتیا را) وہ ہے۔ جو غیر
کی عورت سے بد فعلی کا مجرم کرتا ہے۔ لیکن وہ پاپی جو بغیر کسی کے فعل دیکھنے کے اور شرٹ (جھوٹا الزام) کسی بھائی
کے خلاف لگاتا ہے۔ ان اوپر کہے گئے گنہگاروں سے بُرا ہے۔

”سایاں بتدک نہ مرے نہ جیوے برس اپار“ سبھ پانی کا پھیر یا بندک کے سر بھار“
 روشنی ہاتھ میں لے کر ہم کانٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ مگر قی زمانہ ایسا دیکھتے میں آتا ہے کہ لوگ لیچ بازی
 بہت کچھ کرتے ہیں، مگر گناہوں کی پڑناں نہیں کرتے۔ دھرم شاستر پڑھنے پر ہی سادھن ختم نہیں ہو جاتا۔
 شاستر ہمیں آتمک دھوکوں کا علاج بتاتا ہے۔ شاستر پڑھ کر نسخہ کے صحیح اجراء ملا کر ترکیب مقررہ سے دوائی
 تیار کرنا، اور پھر اسے مناسب پرہیز اور خوراک کے ساتھ استعمال کرنے سے خون صالح پیدا کر کے
 بیماری سے شفا کا انتظار کر کے صحت کا آرام و سرور حاصل کرنا، درجہ بدرجہ ہمیں نجات کے قریب لاتا
 ہے۔ محض پڑھنے (علم) کے بھروسہ پر گناہ عظیم کا ارتکاب عام اس زمانہ میں دیکھنے میں آیا ہے۔ خصوصاً
 احسان فراموشی پڑھے لکھے لوگ معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً احسان فراموشی انسان کروڑوں سال کتابیں پڑھ
 کر (اہم برہم ہی) میں ہی برہم (خدا) ہوں۔ ایسا گمان رکھتے ہیں۔ مگر قانون قدرت کے خلاف کسی بشر کو
 قیام اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی ہے۔ چیل پرندہ آسمان میں اڑتا ہے۔ مگر جو بھی فائس یا فٹس دیکھتا ہے
 نیچے کو گرتا ہے۔ ایسے ہی پڑھے لکھے لوگ کتابیں پڑھ کر آسمان میں ”میں خدا ہوں“ کے خیال کے پردوں
 پر اڑتے ہیں۔ مگر جہاں فانی حسن کی جھلک پڑتی ہے۔ شہوت سے مقلوب ہوتے ہیں، اور جہاں ان سے
 کسی صادق انسان کا رائے اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ایسے ناپاک
 انسان دوسروں کا پشٹا (فصلہ) کھانے والے آخر دوزخ میں جلتے ہیں۔ اس کلجگ میں پڑھنے بھنے کا
 شور و غل بہت سنائی دیتا ہے۔ مگر عمل میں لوگ کچے ہیں۔ انسان سے خدا ہونا فنا کا درجہ ہے۔ فنا
 سے مراد ترک خودی ہے۔ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں۔ اپنا تن، من، دھن، مال و دولت، اولاد، عزت و
 قرب سب کچھ راہ مولا پر قربان کر دینا۔ اس قربانی کے خیال کو بھی ترک کرنا، ”ترک دینا،
 ترک عقیقے، ترک مولا، ترک ترک (ترک مولا سے مراد یہ ہے کہ مولا کے تصور میں فقیر فنا ہو جاتا ہے۔ تصور
 کرنے والے کے مٹ جانے سے مولا کے تصور کا خیال بھی مٹ جاتا ہے) قربانی محبت کا عملی پہلو ہے۔ دوائی
 کی قیمت دے کر اس کے استعمال سے شفا ہو ا کرتی ہے۔ محض دوا کی صفت پڑھنے سے بیماری کی
 تکلیف دور نہیں ہو سکتی، ہلاکت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا انسان جب کبھی صحت بدنی کے
 اصولوں کے خلاف چلتا ہے، تو بیمار ہو کر ہلاک ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی صحت کے اصولوں کو
 کچلنے والے کو سزا ملتی ہے۔ پڑھائی اس وقت کام نہیں آتی۔

پڑھن قرآن پران بے بھید نہ پاوے کوٹے چار کتیاں، بید چار پڑھ گڑھ چلے روٹے
 پڑھیا نہ پاوے بھید کہو بھیا سوئی پائے جن بھیا تن سو بھیا سا چا ایک خداے
 شریرونی کھیت میں جھیا بویا جاتا ہے، ویسا ہی پھل وقت مقررہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔
 جیہا بیج سولنے، جو کھٹے سو کھٹے، جو عملی آپو اپنی لیکھے بلے سزائے

۴۔ دھرم کا سار راستی ہے

ویدوں اور کتبوں میں خدا کا نام عزت (حق) کہا گیا ہے۔ خدا واحد ہے۔ آدھیج۔ مہکا۔ سچ۔ ہے بھی سچ۔ نانک ہو سہی بھی سچ۔ اُس کے بلنے کا راستہ بھی واحد ہے۔ سچائی (راستی) سے بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ بشریت راستی ہے، عبادت راستی ہے، ریاضت راستی ہے، نماز راستی ہے، پوجا سچائی ہے۔ مرنے کے بعد مددگار سچائی ہے۔ سچائی سے ہی خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ راستی ایمان ہے۔ راستی کے برابر کوئی رفیق دنیا اور عقبہ میں نہیں ہے۔

سچی شریعت بندگی سچی سنت ایہہ سچ دیدار خدا سے دا سچ نماز کرے

سچ برابر نہ یار کو جو دیوے خدا بلائے ہندو مسلمان داد عوٹے دے اٹھائے

جو لوگ دنیا کے جھوٹے بندوں سے دھرم اپنی راستی کو تلا بخلی دے کر دوستی رکھتے ہیں اور خدا کے سچائی پسند بندوں سے دشمنی۔ انہیں چاہیے کہ راستی سے دوستی کریں۔ راستی (حق پسندی) انہیں حق تعالیٰ کے پاس لے جائے گی۔ راستن باز انسان کو دنیا میں کسی کا ڈر ہے، نہ مرنے کے بعد دوزخ کا خطرہ ہے۔ جو شخص سچائی کی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتا، نہ ہی حق تعالیٰ پر جو کہ حق پسند آدمی کا سچا رفیق ہے۔ یقین رکھتا ہے۔ ہر سچا روز روشن کی مانند چمکتی ہوئی سچائی کو پیٹھ دے کر دنیا داروں سے جو کہ سچائی کا خون کرتے والے ہیں۔ اپنے بچاؤ کی خاطر پیٹا مانگتا ہے۔ اُسے چاہیے کہ اپنے خدا سے مدد مانگے، اور سچائی پر چلتا پڑا نفع نقصان کو حق پر چھوڑ دیوے۔ سچائی کی راہ پر بعض اوقات دنیاوی لوگوں سے تنگی فیس پہنچتی ہیں۔ مگر وہ تنگی فیس آخر میں راحت کا موجب ہوتی ہیں، اور دنیا داروں کی مدد سے جو نفع پہنچتا ہے۔ وہ نتیجہ میں ہمیں اپنے خدا سے دور کرتا ہے۔

سچیاں کوئی نہ کچھٹی ہوئے سچ نال۔ جہاں گور کما یا تہاں وڈے جہاں

۵۔ مال حرام

حق پر ایا ناز کا اُس سُور اُس گائے۔ گر پیر جا ماں تاں بھرے جے مزار نہ کھا

جو لوگ بیگانہ مال کھاتے ہیں، نہ وہ ہندو ہیں نہ مسلمان، نہ سکھ نہ عیسائی۔ اُن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ خدائی احکام کا پہلا فقرہ یہی ہے کہ مال حرام سے بچے۔ ورنہ تمام پاٹھ پوجا، نماز روزہ کسی کام نہ آئے گا۔ ایسی عیش کی زندگی پر لعنت ہے۔ جس سے مزارا بلنے کا خوف ہو، مال بیگانہ کھانے والے ہاتھی گھوڑے، اوتھ، گدھے، بیل بن کر اپنا قرضہ اُتارنے کے لئے جوٹوں میں آتے ہیں۔ قرضخواہ قرضہ نہیں چھوڑینگے۔ جن پر ظلم کیا جاتا ہے، وہی آئندہ اُن پر سختی کریں گے اور انہیں پرندے ہو کر اُن کے

حال میں پھنسا ہوگا۔ جیسا کسی نے بیج اس جہنم میں بویا ہے۔ ویسا ہی پھل آنے والی زندگی میں کائے گا۔ سچی عبادت کا پہلا رکن یہ ہے کہ اپنی روزی ایمانداری سے کمائے۔ یہی سچی طہارت ہے۔ جس سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ مال حرام کھانے والے دوزخی ہیں۔ بہشت میں بے ایمانوں کی کوئی جگہ نہیں۔

کروہ مشقت زہد دی سیس اٹھاوہ بھار نہ کھٹکھ پوے پسینٹرا سوئی کرو آہار

انجیل میں آیت ہے ————— TO THE SWEAT OF THY FACE THOU SHALT EAT THY BREAD

تم اپنی روزی کاڑھے پیسے سے کما کر کھاؤ۔

واہ گورو ————— واہ گورو

از قلم خوش خیالی جناب ابوالعالی ایم۔ بی۔ خدا خلیق لا آبا لی

<p>ہر گھڑی درو زبان واہ گورو واہ گورو ! ہے حقیقت کا نشان واہ گورو واہ گورو ہے بہت بار گراں واہ گورو واہ گورو درے درے میں عیاں واہ گورو واہ گورو بھاگ جاتی ہے خزاں واہ گورو واہ گورو جبکہ کہتے ہیں جواں واہ گورو واہ گورو تجھ سے روشن ہے جہاں واہ گورو واہ گورو شمع کون و مکاں واہ گورو واہ گورو واقف درو نہاں واہ گورو واہ گورو</p>	<p>نام ہولب پہ رواں واہ گورو واہ گورو دوستو راہ طریقت میں بھٹکتے نہ پھرو بار عصیاں سے سبکدوش نہیں ہوتا ہوں پرودہ دل میں کہیں نور نہاں رہتا ہے ابر رحمت ترا جس باغ میں چھا جاتا ہے عرصہ جنگ میں دشمن پہ ظفر پاتے ہیں تیرے ہی نور کا ہے شمس و قمر میں جلوہ راہبر راہ حقیقت ہے تمہارا جلوہ اپنی رحمت سے میرے درد کا درماں کرتا</p>
---	---

فیض پاتا ہے جو نانک کی زیارت سے خلیق
 سب سے کرتا ہے بیاں واہ گورو واہ گورو

دھنی اور کنگال

فـنـت

دھنی ہونا قدرتا سب کو مرغوب ہے۔ کنگال ہونا کسی کو پسند نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک زندگی ہماری مختلف صورتوں میں نمودار ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں۔ دولت مندی اس زندگی کا اقرار و اعلان ہے۔ افلاس اس سے انکار و کفران ہے۔

مگر دنیا میں دولت مندی اور افلاس کے متعلق بالکل غلط خیالات پھیل رہے ہیں۔ دولت کو مقبوضات (زر، مکان، زمین وغیرہ) سے پایا جاتا ہے۔ اور غربی کو ان کی کمی یا عدم موجودگی سے۔ وہی لوگ دولت مند شمار ہوتے ہیں۔ جن کا روپیہ بنکوں میں جمع ہے۔ جن کے پاس ایک سے زیادہ مکانات ہیں۔ ضرورت سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہیں۔ جن کے قبضے میں اراضی اور باغات ہیں۔ جو کارخانے اور بلیں رکھتے ہیں، یا بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کے خلاف ان لوگوں کو غریب خیال کیا جاتا ہے۔ جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔

دولت مندی کا یہ جھوٹا معیار ظاہر کرتا ہے کہ انسان خود کو بھول چکا ہے۔ اسے اپنی ہستی کی ہوش ہی نہیں رہی۔ اس کی انسانیت بیرونی مقبوضات کے ثبوت کے لیے بے پروا ہو چکی ہے۔ اور وہ روحانی طور پر یا زندگی کے نقطہ نگاہ سے دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ اپنی دولت کو خود سے باہر دیکھتا اور تلاش کرتا ہے۔ جب تک کسی دل و دماغ میں دولت مندی کے متعلق یہ جھوٹا خیال جاگزیں ہے۔ تب تک نہ وہ خود خوش ہو سکتا ہے، اور نہ دوسروں کے لئے موجب مسرت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ایسا عجیب و غریب کانٹا ہے جو لگا تار خود کو اور دوسروں کو اپنی چیمیں سے تکلیف دیا کرتا ہے۔

انسانی دولت مقبوضات میں نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زندگی کے قیام اور نشو و نما کے لئے ہمیں یا ہر سے خوراک، پوشش، رہائش گاہ درکار ہوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ہمارا قدرتی تعلق جسمانی ضروریات کو پورا کرنے تک ہی ہے۔ ضروریات کو پورا کرنا ہر ایک باتندہ زمین کا پیدائشی حق ہے بشرطیکہ وہ ان ضروریات کو پیدائش میں ہاتھ بٹانے سے گریز نہ کرے۔ مگر ضرورت سے زیادہ خوراک، یا پوشش یا مکان کو قبضہ میں لانا اور رکھنا بالکل غیر قدرتی ہے۔ جس طرح کسی حصّہ جسم کا سوج جانا ایک بیماری اور عذاب ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ چیزوں کو قبضہ میں لانے کا خیال روحانی افلاس و بیماری کی قطعی علامت ہے۔ زندگی اور حقیقت کے نقطہ نگاہ سے جو لوگ ضروریات سے زیادہ سامانوں کو قبضے میں لاتے اور رکھتے

کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ قابلِ رحم افلاس کے قندکوبہ ہو رہے ہیں۔

کیونکہ ضرورت سے زیادہ چیزوں پر قبضہ کرتے ہی ہم ان چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے پاؤں کے تلے ہماری خدمت میں مامور رہنے کی بجائے ہمارے سروں پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ہمارا من ان کے فکر میں کمانے اور بچا کر رکھنے میں دن رات دوہا رہتا ہے۔ ان چیزوں کی خاطر ایک دنیا سے لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ خواہ لڑائی پیچھے ہوئے روپا میں ہی ہو۔ ایسے دھن کا متلاشی ہر دم نفع نقصان سے پھینکا اور سگڑا کرتا ہے۔ پل پل میں چیزوں کے ہلنے پر جیتا ہے، اور ان کے جانے کے ساتھ خود بھی جاتا رہتا ہے۔ نقصان ہونے پر چھاتی پٹیتا ہوا چلاتا ہے۔ ہائے میں لٹ گیا، میں مارا گیا۔

دولت کمانے کے لئے جینا کیڑوں مکوڑوں کے ایول کی زندگی ظاہر کرتا ہے۔ ان کا مالو کام۔ کام۔ کام، کماٹی کماٹی کماٹی ہوتا ہے۔ صبح جاگے اور لگے کام کرتے۔ رات کو تھک کر، چور ہو کر بستر پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اگر خواب بھی دیکھتے ہیں، تو نفع و نقصان کے، اس قسم کے لوگ انسانیت کے اعتبار سے جیتے جی مردہ ہیں۔ ان کی زندگی بے معنی ہے۔ ان کی دانائی ناکارہ ہے۔ ان کی دورانِ اندیشی حماقت ہے اور ان کی ظاہر دولتِ مادی اندرونی افلاس ہے۔ سچے دھنی وہ ہیں جو اپنے وجود اور زندگی میں دولت مند ہیں۔ جو سب سے پہلے مندرست۔ قومی۔ پاکیزہ خون سے مالا مال، لالِ رضا وں سے مزین اور نورانی آنکھوں سے بہرہ ور ہیں۔ جن کے دماغوں میں علمی روشنی، دلوں میں محبت اور کاموں میں نیکی اور موافقت ہے۔ جن کے اندر سے خوشی کا چشمہ رواں ہو گیا ہے۔ جن کی زبان سے دریائے حکمت بہتا ہے۔ جن کے وجود سے زندگی اور خوشی کی روشیں جاری رہتی ہیں۔ جن کے اندر ویسے ہی طاقت ہے۔ اوروں سے لینے کی حاجت نہیں۔ جن کے من میں بھے نہیں، شوک نہیں اور کسی طرح کی چنٹا نہیں، جو دوسروں کی اور سب کی مجموعی بھلائی سوچنے اور کرنے میں شغفیت کو بھولے رہتے ہیں۔ جو کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم سے تعلق نہیں رکھتے۔ جو خود کو باشندہٗ کائنات اور فردانِ نیت جانتے ہیں۔

وہی شخص دولت مند کہلانے کا مستحق ہے، جو اپنے ارد گرد چیزیں اور سامان جمع کرنے کی بجائے تخلیقی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو دنیا کو بہترین اولاد سے سکتا ہے۔ جو اپنی علمی کھوج سے روشنی میں اضافہ کرتا ہے، اور جو آرٹ اور راگ کے ذریعے دنیا کی خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ شاعری کی روح میں داخل ہو سکتا ہے۔ انسانی تعلق کی پاکیزہ خوشیوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ جو ارد گرد کی چیزوں کو اپنے احاطہ ملکیت کے اندر لا کر قید کرنے کی بجائے انہیں چشمِ بینا سے دیکھتا اور ان کی زبانِ حال کو سمجھ سکتا ہے۔

اس شخص سے بڑھ کر کون مفلس اور نادار ہوگا، جو کروڑوں، اربوں روپے کے سامان تو رکھتا ہے۔ مگر وہ کھلتے پھول، اڑتے اور کاتے ہوئے پرندے، بہتی ہوئی ندی، برستے اور گریستے ہوئے بادل، ہنستی ہوئی صبح۔ اٹھیلیاں کرتی ہوئی نسیم، چھومتی ہوئی ٹہنیوں، چڑھتے اور ڈوبتے ہوئے سورج، پورنا کے چاند، خاموش ستاروں بلند پہاڑوں، گھٹے جنگلوں، برقانی پاکیزگیوں، گہرے سمندر۔ بے حد آسمان کو دیکھ کر ان کے جواب میں اپنے اندر سے

اچھلتی ہوئی خوشی نہیں پاتا۔ ایسا شخص صرف کنکال ہی نہیں انسان ہی نہیں ہے۔ کپڑوں سے بھی بچنے لیول پر جیتا ہے۔ اس کے کپڑے۔ مکان۔ سادہ سامان اس کی غریبی کو چھپا نہیں سکتے۔ اُس کا چہرہ، اُس کی آواز اعلان کر رہے ہیں، کہ وہ شرمناک طریق پر کنکال ہے۔ سچی دولت قبضے کی چیز نہیں بلکہ احساس اور قدر اذنی سے تعلق رکھتی ہے۔ لائبریری پر قبضہ اصلی دولت نہیں، بلکہ اُسے پڑھنے کی قابلیت سچا دھن ہے۔

پرم دھنی وہ ہے جو نہ صرف پر کرتی کی وکھوتیوں، نشاتوں، تولیہورتیوں میں حصہ دار ہونے کی قابلیت رکھتا ہے۔ بلکہ جو اپنے وجود کا مالک ہے۔ جس کی وجود میں قدر اگر نہیں۔ پوری موافقت ہے۔ نزد وند ہے۔ اور جو آتم وان ہے۔ جس نے خود کو جان لیا ہے۔ وہ کل کا وارث ہے۔ کل کا مالک ہے۔ اس کے لئے کچھ اور جاننے یا پانے کی چیز نہیں رہی۔ اُس نے ایک ہی کو جان اور پالیا ہے۔

سب آئے اُس ایک میں ڈال پات پھل پھول
اب پاچھے کہو کیا رہا جب گہے پکڑا مول

آتما کو جانے بنا پورا تا کا آند پر اپت نہیں ہو سکتا۔ جس نے خود کو نہیں جانا۔ وہ سنسار میں سب سے بڑا کنکال اور قابلِ رحم (کرین) ہے اور جس نے اپنی ذات کو ہو ہو پہچان لیا۔ اُس نے پرم سپند (برترین دولت) کو پایا۔

چندہ بھیجے وقت

اپنا خریداری نمبر (جو کہ پتہ والی چٹ پر درج ہوتا ہے) ضرور لکھیں۔ اگر نمبر یاد نہ ہو، تو کم از کم یہ لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ کہ
”میں پرانا خریدار ہوں“
اور اگر آپ نئے خریدار ہیں تو یہ ضرور لکھیں کہ
”میں نیا خریدار ہوں“

منی آرڈر کو بین پر اپنا نام اور پورا پتہ
نوٹ محفوظ آرڈو اور اتگریزی دونوں زبانوں میں
لکھیں۔

پتہ تبدیلی کی اطلاع

سالنامہ ”بھکتی انک“ کے ڈسٹریبیوٹر کا کام
۲۲ دسمبر ۱۹۷۶ء سے شروع ہو جائے گا۔
اس سلسلے براہ مہربانی :-

- ۱۔ اپنے پتہ تبدیلی کی اطلاع
- ۲۔ نئے سال کی خریداری کے متعلق منظوری یا نام منظوری اور اس کے متعلق دیگر خط و کتابت ہمیں ۱۵ دسمبر ۱۹۷۶ء تک بھیجنے کی کریا کریں۔ تاکہ تعمیل ہو سکے۔

منیجر

منیجر

ہم آئندہ سے کیوں محروم ہیں؟

از قلم بشری سنام رائے جی ایم اے

پر ماتا آئندہ سے ہے، ست چیت آئندہ ہے۔ یہ سنسار پر ماتا کی رچنا ہے۔ قدرت یعنی جگت کا کھیل پر ماتا کے دیدار کے لئے بے بہا آئینہ ہے۔ پر یہات کی ٹسکراہٹ، شینم کی خوشنمائی، پھولوں کا خندہ ہونا کلیوں کی چٹک چٹکوں کا تبسم، پتھریوں کے گیت، ندی نالوں کا بہاؤ، زواری، سمندر کا تلاطم اور لہاؤ، پہاڑوں کی رفعت و بلندی، آسمان کی وسعت، رات کی خاموشی، تاروں کی شو بھا، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی تیش۔ الغرض قدرت کی ہر شے آئندہ دایک ہے۔

لیکن اس حقیقت کے باوجود دنیا کا انسان آئندہ سے محروم ہے، مغربی دنیا میں بے چینی ہے۔ وہاں راجسک برقی کا زور ہے۔ مشینری کا زمانہ ہے، ہر وقت شعور و شر جاری رہتا ہے۔ انسانی زندگی بے حد مضبوط ہو گئی ہے۔ روزمرہ کے پروگرام میں آئندہ، آتم چتن یا خود مستی کے لئے کوئی وقت نہیں۔ اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ مغرب کا آدمی اندریوں کے دمن کا قاک نہیں رہا۔ وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ اس لئے اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس نے ایسا بنا لیا ہے، کہ وہ اپنے وشے و اسناؤں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اُسے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ اُسے آئندہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جو آئندہ آتم چتن پر مجھو چتن۔ دوسروں کی سیوا اور غریبوں کے دکھڑے دور کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حاجت ہی اُسے نہیں رہی۔ حرکت زندگی ہے۔ یہ اس کا مقولہ ہے۔ لیکن وہ یہ سوچنے کی تکلیف کبھی گوارا نہیں کرتا، کہ حرکت کے معنی پہنچ و تاپ اور خون کا دباؤ بڑھا لینے کے نہیں ہیں۔

ہمارے دلش کا متشبیہ بھی آئندہ سے محروم ہے۔ ہمارے شاستر اس آئندہ کا درن بڑی سہولت سے کرتے ہیں۔ ہمارے پراجیٹ بزرگ اس آئندہ سے اچھی طرح واقف تھے اور اس قدر اس آئندہ کے عادی تھے کہ اب تک اس آئندہ کا ہر پہلو کی زبان پر رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس آئندہ کی جھلک اب ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتی، چار اچھوں تانسک ہے۔ اور کئی بار اس تانسک جیوں کہ ہم سا توک سمجھ جاتے ہیں۔ چار پائی پر لیٹے رہنا، حقہ کے کش لگاتے رہنا، تاش اور شطرنج کھیلنے رہنا۔ سب تانسک برقی کی تال ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات سے بھڑک اٹھنا، معمولی بات پر آگ بگولا ہو جانا نہایت ضروری مسائل کو

نظر انداز کر کے فروحات پر پارتی باری بنا لینا۔ حسد اور بغض کی آگ میں جلتے رہنا۔ کسی کو شکمی دیکھ کر سیٹ پکڑ لینا۔ روزمرہ کی معمولی باتوں پر کڑھنا اور انہیں فراموش نہ کرنا۔ ہندا اور چٹلی کو اپنا بہترین مشغلہ بنا لینا۔ اپنی عادت بد سے دوسروں کو ستانا۔ بے شعوری سے بات کرنا، بد تمیزی کے ساتھ بیٹھنا، بد تہذیبی سب سے پیش آنا وغیرہ۔ سب نامسک برقی کے ثبوت ہیں۔ نالیوں پر سونا، جھوٹے پتے چاٹنا، گندی غذا کھانا۔ رضائی میں منہ اور ہر کمر سوتا، صبح سیر نہ کرنا، چیزوں کو گندہ رکھنا، ٹھنڈی اور باسی چیزوں کا کھانا۔ نامسک برقی کا اظہار ہیں۔ لہذا جہاں مغرب پیچ و تاب کو حرکت سمجھ کر حقیقی آئندہ سے محروم ہو رہا ہے۔ وہاں ہم بھارت و اسی تموگن کو کوری جہالت سے پیدا شدہ بے حسی کو حقہ، افیم، گانجا، چرس، سلفہ اور شراب سے پیدا شدہ خمار کو آئندہ خیال کیے بیٹھے ہیں۔

پس موجودہ دنیا آئندہ سے محروم ہے۔ قدرت کا بھاری انگریزی شاعر ورڈزور تھ چاروں طرف آئندہ پاتا ہے۔ آبشار، سرسبز پہاڑ، پھولوں سے لدے ہوئے اشجار، ندی، نالے، اتاروں بھرا آسمان وغیرہ سب اس کی روح کو آئندہ دیتے ہیں۔ پرندوں کا چہچہانا، خوشی سے چھدکنا، شاخوں پر جھومنا اُسے بخود بناتا ہے۔ ورڈزور تھ کی رائے میں عالم نباتات بھی مسرت سے بھرپور ہے۔ پشوپکشی بھی آئندہ مکمل کاراگ کاتے ہیں۔ لیکن یہ انشرف المخلوقات انسان دکھی ہے۔ اس نے سورگ سے جگت کو ترک بنا دیا ہے۔ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ پر مائتائے یا قدرت نے آئندہ کا سامان پیدا کیا ہے۔ آئندہ پیدا کرنے والی بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ لیکن اگر حضرت انسان اپنے دل اور دماغ کو ٹھیک نہ کرے، تو پھر یہ چیزیں بے معنی ہیں۔ آئندہ لینے والا تو انسان کا دل ہی ہے۔ اگر یہ خراب ہو، تو پھر آئندہ کیسے نصیب ہو؟

انسان کی شخصیت کے تین جزو ہیں۔ ذہن، دل اور جسم۔ تین برتیاں ہیں۔ سادوک، راجسک اور تامسک خیالات، جذبات اور عادات۔ جب خیالات نیک ہوتے ہیں۔ علم صحیح اور کامل ہوتا ہے۔ بیرونی اختلافات میں یگانگت نظر آتی ہے۔ تب یہ نور وحدت جذبات پر منعکس ہو کر انہیں پریم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب نفرت، حسد، غصہ، نفسانی خواہشات سب محبت میں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ نور پھر عادات کو سیوا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جسم پھر اندھی خواہشات اور ضرر رساں عادات کا پورا کرنے والا نہیں رہتا۔ بلکہ یہ نیک کاموں کا کرنے والا بن جاتا ہے جو انسان اپنی شخصیت کے ان تینوں اجزا میں ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ اُس کے اندر گیان، پریم اور سیوا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا گیان بیکار تھ ہوتا ہے۔ اُس کے بوجھ پریم بھرے ہوتے ہیں۔ اُس کے کرم اُس کی عادات سیوا کرنے کی ہوتی ہیں۔ ایسا انسان سراسر اختلافات، سراسر تفرقات کی تہ میں یگانگت دیکھتا ہے۔ ظالم سے ظالم انسان اُسے اپنی اصلیت اور آئندہ سے محروم نہیں کر سکتا۔ سنگ کی ٹوٹ چکاں داستان اُسے پریشان نہیں کرتی۔ دنیا والوں کے روزمرہ کے مظالم اس کی اندرونی شادمانی کو پامال نہیں کرتے۔ دوستوں کی بے وفائی اور دنیاداروں کی بے اعتنائی اُسے نہیں مستاتی۔ غیروں کے طعنے اور غرض مندوں کی ٹیڑھی چالیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ ناقدریوں کی بے قدری

اور ناشکروں کی بے حسّی اسے معذور نہیں بناتی۔ الغرض کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ اصلیت کو بھانپنے بیٹھا ہے، وہ حقیقت سے دوچار ہو چکا ہے۔ اُسے اب شوک کہاں، اور موہ کہاں؟ وہ تو اب ہر واقعہ اور ہر حادثہ سے آندہ ہی لے گا۔ دکھ اُس کی آتما کو اچھا لایا ہی دے گا۔ مصیبت اُسے ہر وقت چوکنّا رکھے گی۔ رنج و محن اس کی رُوح کو بیدار کرنے والے ہوں گے۔ اس کے اندر گیان اور وگیان ہوگا، اس کے اندر پریم اور ہمدردی ہوگی، اس کے اندر سیوا کا بھاؤ ہوگا۔

لہذا اگر سنسار آندہ سے محروم ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ گیان بقیہ ارتقہ پر اپت نہیں ہوا۔ برقی سا لوگ نہیں ہوئی کماٹی اشدھ ہے۔ بھوجن تا مسک یا راجسک ہے۔ ذہنی وجود پر نور وحدت نہیں چمکا۔ جذبات پر حیوانی خواہشات کا غلبہ ہے۔ جسم گندی عادات کا غلام ہو رہا ہے۔

ہمارے پراحین بزرگوں نے اس حقیقت کو دیکھ لیا تھا۔ اس لئے وہ رُوحانی تھے، بے نیاز تھے۔ نفسانی خواہشات سے بالاتر تھے۔ اُن کی آتما اپنے سروپ کو سمجھ کر اور اپنے پرماتما کے شدید اہوکہ ہر وقت آندہ کے ہمارے لیتی تھی۔ اب ہم صرف نقال ہیں اور مغرب والے لالچی اور نقال۔ اس لئے دونوں مشرق اور مغرب حقیقی آندہ سے واقعی محروم ہیں۔

قادرِ مطلق میں یہ قدرت بھی ہے؟

از۔ شری موہن مورتی جی

دل مراد و زخ بھی ہے جنت بھی ہے
عشق کہتا ہے ترمی صورت بھی ہے
نجم کو ایسا جان کر حیرت بھی ہے
قادرِ مطلق میں یہ قدرت بھی ہے
بے خیر دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے

رنج بھی ہے اس میں اور راحت بھی ہے
عقل کہتی ہے ترمی صورت نہیں
آپ سب کچھ بھی ہیں اور کچھ بھی نہیں!
لے نواؤں کو بنا دے یاد شاہ!
فیصلہ اعمال کرتے ہیں ترے

میری ہستی یوں تو ہستی ہے مگر
آپ کی نظروں میں کچھ قیمت بھی ہے

بولنے کا ڈھنگ

از قلم بشری کانشی رام جی چاولہ

زندگی کی عمارت میں لفظ جو ہم بولتے ہیں۔ انیسوں کا کام دیتے ہیں۔ جس طرح بانگی ٹیڑھی اینٹیں لگنے سے عمارت بھی ٹیڑھی ہی کھڑی ہوتی ہے اور اس لئے قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح بغیر سوچے سمجھے منہ سے نکالے ہوئے لفظ زندگی کی عمارت کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ بولنا بھی ایک آرٹ ہے۔ جس انسان کو یہ آرٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ اُس کی زندگی کامیاب ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ بھیک بولنے کا ڈھنگ جانتے والا انسان اپنا کام آسانی سے نکال لیتا ہے۔ اچھے لہجے میں بولے ہوئے اور موقع کے مطابق کہے ہوئے الفاظ دوسرے کو نرم کر لیتے ہیں۔ اور سننے والا کہنے والے کی خواہش کو پورا کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ امریکہ میں دو نئے سکول جاری ہونے لگے۔ دونوں کے منتظم ایک امیر آدمی سے مالی امداد مانگنے کے لئے گئے۔ پہلے آدمی نے جاکر کہا کہ آپ نے کافی روپیہ کیا یا ہے۔ اُس میں سے ہمارے لئے بھی حصہ نکالو۔ امیر آدمی نے جواب دیا۔ میں اس پر غور کر کے آپ کو اطلاع دوں گا۔ دوسرے سکول کے منتظم نے امیر آدمی سے جاکر کہا۔ کہ ہم اپنے سکول کے دروازہ پر اپنے مہربان مدد دینے والوں کے نام کا پتھر لگوانا چاہتے ہیں۔ ہم نے خیال کیا ہے کہ اس کام کے لئے آپ سے بہتر کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے ہی نام کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔

یہ سننے ہی اُس امیر آدمی نے ایک لاکھ روپے کا چیک کاٹ کر دے دیا۔ یہ چیک کس چیز نے دلوا یا؟ کیا سکول کی ضرورت نے؟ نہیں سکول تو دونوں جگہ کھلنے تھے۔ لیکن یہ ایک لاکھ روپیہ محض لفظوں کی مٹھاس نے دلایا۔

برے لفظ زندگی کا زہر ہوتے ہیں۔ شکایت اور گلہ یا شک یا شبہ کے الفاظ انسان کی خوشی کے قاتل ہوتے ہیں۔ کمان میں چلائے جانے والے تیر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن چھینے والے الفاظ کئے نوک دار تیر ان سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دوسرے تیر صرف مخالفت کے جسم کو ہی چھپاتے ہیں۔ لیکن لفظوں کے تیر پہلے بولنے والے کو زخمی کرتے ہیں اور پھر دوسرے کو بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کھوٹے لفظوں کے تیر خود بولنے والے کو گنتی تکلیف دیتے ہیں اور دو گنا زخم لگاتے ہیں۔ تو سب لفظ نہ ہو گا۔ مشاہدہ بتلاتا ہے کہ وہ انسان سمجھی سمجھی نہیں رہ سکتا، اور اُس سے من میں کبھی سکون نہیں آتا جو دوسروں کی نکتہ چینی کرتا رہتا ہے یا دوسروں کے متعلق کچھ شکایت کی عادت بناتا ہے یا دکھ بھرے

الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اُس کے مُنہ پر کبھی مُسکراہٹ نہیں آسکتی۔ لیکن اُس کے خلاف میٹھے لفظ بولنے والے انسان کے چہرے پر ہمیشہ ایک قسم کا جلال موجود رہتا ہے۔ اُس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا رہتا ہے۔ جو لفظ انسان کے اپنے یا دوسرے کا دل گرانے والے ہوں یا کسی کو بے چین کر دینے والے ہوں یا کسی کی عیب جوئی کے متعلق ہوں یا کسی کو مایوس کرنے والے ہوں یا کسی کا حوصلہ گھٹانے والے ہوں۔ وہ الفاظ ایک اچھے انسان کے مُنہ سے نہیں نکل سکتے۔ کسی انسان کی اچھائی اور بُرائی کی کسوٹی اُس کا بول چال ہی ہوتی ہے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے۔

تا مَر و سُخَن نہ گفتہ باشد عیب دہنرش نہفتہ باشد

یعنی جب تک ایک انسان اپنے مُنہ سے لفظ نہیں نکالتا۔ اُس وقت تک اُس کے عیب و ثواب

دھکے رہتے ہیں۔

بعض لوگ وقت کو ہی کوستے رہتے ہیں۔ زمانہ کے بُرا ہونے کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی انسان کا اپنا دل سخت ہو جاتا ہے۔ عالی حوصلہ انسان ہمیشہ یہ گرج لگاتے ہیں کہ زمانہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم زمانہ کو بدل سکتے ہیں۔ جو آدمی جیسا بولتا ہے، ویسا ہی بن جاتا ہے۔ مایوسی کے الفاظ بولنے والا انسان کسی کام کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ جو انسان ہمیشہ اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی تکلیفوں کو اور بھی زیادہ دکھائی بناتا ہے۔ گرمی یا سردی کی شکایت کرنے والے انسانوں کو گرمی یا سردی زیادہ تکلیف دیں گی۔ مصیبت آنے پر جتنا زیادہ شور ڈالا جائے گا۔ اتنی ہی زیادہ وہ مصیبت دکھائی ہوگی۔ دوسروں کے عیبوں کا ذکر کرنے سے وہی عیب کہنے والے کے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ اس لئے سمجھدار آدمی دوسرے کے نقائص کا ذکر نہیں کرتے، تاکہ اُن کے وصف اپنے اندر نہ آجائیں۔ عیب جو انسان ایک طرح سے دوسرے کی غلاطی اپنے اندر ڈالتا ہے۔

لفظوں کا ماہر انسان دوسروں پر حکومت کرتا ہے۔ جہاں جاتا ہے اور جس کے ساتھ بولتا ہے۔ اُس کو رام کر لیتا ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے تک کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اُسے اگر کوئی ہلے آئے، تو ایسا محسوس کرتا ہے گویا عید کا چاند اس کے سامنے آگیا۔ آنے والے کی بات کو پوری طرح سنتا ہے۔ اُس کی بات کو درمیان میں کاٹتا نہیں۔ جو خیال وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اُس کی فوراً مخالفت نہیں کرتا۔ نہ فضول تیل و قال میں پڑتا ہے۔ اگر وہ اُس کے نمکتہ نگاہ سے اتفاق نہیں رکھتا، تو اپنی رائے کا اظہار ایسے ڈھنگ سے کرے گا کہ دوسرے کا دل نہ دکھے اور ایسا محسوس کرے گا کہ اُسے کہنے والے کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اور وہ اُس کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ گویا اپنے آپ کو اُس کا پورا خیر خواہ ظاہر کرے گا۔

سمجھدار آدمی جب باہر نکلتا ہے تو اپنے ہلنے والوں کو پہلے خود بلاتا ہے، اور اُن کی خیر و عافیت پوچھتا ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ پہلے دوسرے مخاطب ہوں۔ جب بولتا ہے تو لفظوں کے

..... کے ساتھ ہی چہرے اور آنکھوں سے بھی ٹھاس کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر دوسرے کے اندھ ہمدردی کرتی ہوتی ہے، تو اُسے ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا دوسرے کا دکھ اُس کا اپنا ہی دکھ ہے، اور ایسے محبت بھرے الفاظ کا استعمال کرنے کا کہ جو اُس کے دکھ کو کم کرنے والے ہوں، اُس کی بے چینی کو ہٹانے والے ہوں۔ وہ دوسروں کی رائے کی قدر کرے گا، اور ان کے خیالات کی یکسوخت مخالفت کرنا شروع نہیں کرے گا۔

بڑے بوڑھوں اور عورتوں کو کئی قسم کے وہم ہوتے ہیں۔ انہیں کئی باتوں میں تعصیب سا بھی ہوتا ہے۔ لفظوں کا ماہر انسان ایسے لوگوں کے تو اہمات اور تعصبات کی بھی قدر کرے گا۔ وہ فضول بحث میں پڑ کر نہ تو اپنا وقت ضائع کرے گا اور نہ اُن کے دل کو دکھائے گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چند منٹ کی قبلہ قال سے اُن لوگوں کا سدھار نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھیک موقعہ دیکھ کر اُن کے تو اہمات کو دور کرنے کی کوشش ایسے ڈھنگ سے کرے گا کہ انہیں محسوس نہ ہو، کہ ان کے خیالات میں دخل در معقولات کیا جا رہا ہے۔ وہ اس مقولہ پر عمل کرتا ہے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس لئے جو لوگ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں بولنے کا ٹھیک ڈھنگ سیکھنا ہوگا۔ زندگی میں انسان کو دکھ، مصیبت اور اُداسی کے موقع لازمی طور پر آتے ہیں۔ اختلاف رائے کا بھی موقعہ آتا ہے۔ ایسے ہی موقعہ آتے ہیں کہ دوسرا آدمی سخت کلامی سے کام لیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر سمجھدار انسان کا قرض ہے کہ اپنی اُداسی کو خوشی بھرے لفظوں سے دفع کرے، بیماری کو اُمید بھرے لفظوں سے رفع کرے اور ہار کو حوصلہ بھرے لفظوں سے قبول کرے۔ اچھے لفظ اور میٹھے لفظ انسانی زندگی کا ایک خزانہ ہیں، یہ اُمول رتن ہیں۔ ان کی قیمت کا مقابلہ کسی اور قسم کا دھن نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت میں، جو اس خزانہ کو اکٹھا کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ اس خزانہ کے جمع کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ نہ معلوم یہ خزانہ کیوں اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ جو انسان اس خزانہ کا مالک ہے، اُس کا جسم خواہ یوڑھا ہو جائے لیکن دل جوان رہتا ہے۔ کیونکہ اُس کے منہ سے ہمیشہ ایسے اُمنگ بھرے الفاظ نکلتے ہیں، جو اس کے اپنے حوصلہ کو بھی بلند رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کے دلوں کو بھی اُبھارتے ہیں۔ اس لئے اگر..... ہر جگہ اور ہر حالت میں اپنے الفاظ کا خیال رکھنا جائے تو کبھی رنج اور دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

وہ والدین اپنے بچوں کے بدترین دشمن ہیں، جو اپنے بچوں کے سامنے دریدہ دہنی، بدگوئی اور گلوچ سے کام لیتے ہیں۔ جو والدین بچوں کو ہی گالیاں دیتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ بے وقوفی سے کام لیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے لڑنا پھرنا غلیظ الفاظ منہ سے نکالنا، گویا اُن کی زندگی میں زہر بھرننا ہوتا ہے۔ اس کے تاثرات آنے والی زندگی میں اپنا بد اثر دکھاتے ہیں۔ لہذا والدین کو واجب ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد

کو اچھا بنانے کے خواہشمند ہیں، تو اُن کے سامنے کبھی کسی قسم کے ناجائز کلمات منہ سے نہ نکالیں۔ نہ ہی اُن کے سامنے کسی سے رد و کد یا جھگڑا تکرار کریں، بلکہ ہمیشہ خوش کلامی اور شیریں کلامی سے کام لیں۔ میسٹریٹھ کو شہد سے مشابہت دی گئی ہے اور کڑوے الفاظ کو زہر قاتل بتلایا گیا ہے۔ ایسی تشبیح دینے، بالآخر سے کام نہیں لیا گیا۔ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ نرم اور میسٹریٹھ الفاظ شہد کا ہی کام دیتے ہیں۔ نہایت گاندھی نے ایک بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ اُن کا فرمانا ہے، کہ میں نے پر ماتما کو اگر دیکھا ہے، نہ دانت یعنی سچائی کے رُوپ میں دیکھا ہے۔ یعنی سچائی کا دوسرا نام ہی پر ماتما ہے۔ ایسی صورت میں انسان بچ بولتا ہے، وہی ایشور کا بچاری ہے۔ اُس کے خلاف جو آدمی اپنے آپ کو ایشور پریمی کہہ کر زیا سے جھوٹ بولتا ہے، اُس کا ایشور بھکت بننے کا دغوسے بھی جھوٹا ہے۔ ایشور پریمی کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایشور کو ستیہ سروپ جان کر ہمیشہ سچ بولے گا۔ لیکن وہ سچ بھی ایسا ہوگا جس میں مٹھاس ہوگی۔ یعنی اِس سچائی کی بات کو ایسے ڈھنگ سے کہے گا، کہ دوسرے کو دکھ نہ دے کہ سکھ دینے والی ہوگی :

انمول حتم

مہاتما شہنشاہ جی مہاراج

کچھ نیک عمل کر ہر کو سمر اُتپاد نہ کر اُتپاد نہ کر
جو پہلے دیا وہی لیتا ہے۔ فریاد نہ کر فریاد نہ کر
کچھ دیا دھرم کر جان جہاں۔ بیدا نہ کر بیدا نہ کر
پئے قتل غریباں تو تیز تیر جلاو نہ کر جلاو نہ کر
اس نفس پرستی کی بستی کو۔ آباد نہ کر آباد نہ کر
اس پریم جال کے پتھر سے سے۔ آزاد نہ کر آزاد نہ کر

تجھے انمول بلا برباد نہ کر برباد نہ کر
لہ جو بندہ کو بتاتا ہے۔ سچ کرم کا لیکھا چلتا ہے
ہک کہیلنا سیکھ یہاں۔ دو دن رہنا چھرتپا
ظلمہ سم پر پاندھ کر درام سے در درام سے
اس میں ہری کا نہ چرچا ہو۔ اُس کو پرانہ رہنے دے
اس پریم نگر میں رہنے دے کچھ سننے کے کچھ کہنے کے

اے شہنشاہ اس دنیا میں سمجھنا غیر کو مشکل ہے

چپ ہو رہ جو تو سمجھا ہے۔ بکواد نہ کر بکواد نہ کر

روحانی انقلاب

شری پنجاب رتن شرما ایڈووکیٹ پیالیہ

ہو شیارے اہل دنیا۔ انقلاب آنے کو ہے
تفرقہ مٹنے کو ہے اب حاکم و محکوم کا
لفظ مٹ جانے کو ہیں اب کلفت و ادبار کے
مقصود ہی مذہب کا پرچم پھر سے گر جانے کو ہے
گستاخ میں اور گل ہونے کے عناد اور ہی
اہل دولت بانٹ دینگے اپنی دولت خود بخود
تفرقہ مٹ جائے گا خورد و کلاں کا سرسبز
موجزن ہوگا رگوں میں جذبہ انس و وفا
مختلف اجسام میں جب ایک روح ہے آشکار
جذبہ ما و شما مقفود ہو جائے گا اب

یہ نظام کہنہ اب جڑ سے اکھڑ جانے کو ہے
زبردست و وزیر دست و ظالم و مظلوم کا
ریج و غم ظلم و ستم۔ آلام اور افکار کے
کاغذی پھولوں کی آب و تاب مٹ جانے کو ہے
آسمان پر چھائیں گے اب پھر سے بادل اور ہی
اہل طاقت بانٹ دینگے اپنی طاقت خود بخود
ایکجا بل کر رہیں گے گائے اور شیر ببر
اور درندے تک بھلا بیٹھیں۔ اب ختم جفا
بھائی بھائی کیوں نہ ہوں دنیا کے سارے جاتلار
ایکتا کے رنگ میں سنسار ہو جائے گا اب

سب کا مقصد ایک ہوگا سب کا مذہب ایک ہی
خالق کون و مکان ہے اے مرتقن جب ایک ہی

آشٹانک یوگ

مہرشی پاتنجلی کا (مُسلَسِل)

از مَنشی سُورج نارائن مہر

(باب پنجم)

یوگ

یوگ کے معنی ہیں سب طرف سے توجہ ہٹا کر ایک طرف جمانی پس ہمیں وہ اسباب تو لینے چاہئیں، جو توجہ کے جمانے میں کار آمد ہیں اور وہ چھوڑ دینے چاہئیں، جن سے توجہ ہٹا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسباب بیرونی ہوں گے اور بعض اندرونی۔ بیرونی وہ ہیں، جن کا تعلق جسم سے باہر کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اندرونی وہ ہیں جن کا تعلق خود میں یا نفس سے ہے۔

بیرونی اسباب میں سب سے پہلا نمبر مقام کا ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر دھیان کرنے کے لئے آسن جمایا جائے۔ اس کے متعلق یہ باتیں ذہن میں رکھو۔

۱۔ یہ مقام ایکانٹ کا ہو۔ ورنہ شور و غل اور ہلچل سے دھیان بے طرف ہوگا۔ پُرانے رشی مٹی اسی واسطے آبادیوں کا غل غبار چھوڑ کر بنوں اور پہاڑوں میں جا کر رہا کرتے تھے۔ اب بھی جو دھیان کرنا چاہتے ہیں، ایکانٹ کے مکان مندر یا دھر مسالہ میں جا بیٹھا کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ہی بیٹھنا ہو تو وہ کوٹھا (کمرہ) ابھیاں کے لئے چنوں، جہاں خلل اندازی کا خوف سب سے کم ہو۔

۲۔ مقام دھوئیں، بڈکو، دھوپ، میہنہ اور ہوا سے محفوظ ہو۔ ورنہ دھیان اور چیزوں کی طرف رہنکا۔ اور اشت کی طرف سے ہٹے گا۔ جہاں دھواں یا بڈکو دماغ کو پریشان کرتی ہے۔ دھوپ بدن پر پڑ کر کاپلی اور پسند لاتی ہے۔ سرد ہوا یا میہنہ کی بوندیں دق کرتی ہیں۔ وہاں دھیان نہیں جمایا جاسکتا۔

۳۔ تنگ و تاریک مکان جن میں سبیل ہے اور روشنی و ہوا کا دخل نہیں۔ دھیان میں سخت خلل انداز ہوا کرتے ہیں پس کھلا ہوا مکان دیکھو، جس میں روشنی اور ہوا آئے، اور بیٹھ کر دل خوش ہو، تاکہ دھیان جم سکے اور بیماریوں سے محفوظ رہو۔

۴۔ مقام صاف تھرا ہو، تاکہ وہاں کشادگی دل اور فرخندگی دل اور فرخندگی طبع کے ساتھ بیٹھ کر دھیان

دے سکو۔

۵۔ مقام ساز و سامان سے خالی ہو، ورنہ ان پر دھیان جائے گا اور توجہ برطرف ہوگی۔ اس مقام میں صرف وہی سامان ہونا چاہیے جس کی تمہیں ضرورت ہے اور فضول سامان آرائش جمع نہ ہو۔
۶۔ مقام میں نشست کی جگہ فرش ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر بیٹھنے سے تکان یا تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ مزے سے بیٹھے دھیان جماسکو۔ اس کی نسبت بھگوان کرشن گیتا میں کہتے ہیں۔

یوگی کو یہ لازم ہے کہ کسے دھیان سدا
کنج تنہائی میں اکیلا بیٹھا !
نفس سرکش کو ہر طرح سے روکے
سامان بھی نہ ہو اور نہ خواہش اہلا
ہو صاف جگہ لگائے آسن وہ جہاں
بلنے چلنے کا جس میں مطلق نہ گماں
نیچا ہو بہت اور نہ وہ اوجھا ہو بہت
ہو گھاس پر کھال۔ کھال پر کپڑا واں !
اب گھاس یا کھال وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی۔ بہتیری قسم کی گدگدی اور نرم چیزیں بکتی ہیں اور سوتی،
اونی، ریشمی کپڑے بہت ارزاں ہیں سکتے ہیں۔ پس بیٹھنے کا آسن ایسا بنالو، کہ اگر زیادہ دیر بیٹھنا پڑے، تو تکان
معلوم نہ ہو۔

جو باتیں اوپر بیان ہوئیں، وہ صرف مکان کے متعلق ہیں۔ کچھ جسمانی اسباب ہیں کہ توجہ دینے یا دھیان
جمانے میں خلل انداز ہوا کرتے ہیں۔ انہیں بھی دھیان میں رکھو۔

۱۔ جسم بیمار یا کمزور یا تھکا ماندہ ہوگا تو زیادہ دیر تک بیٹھنا اور دھیان دینا ناممکن محض ہے۔ اس واسطے
کمزوری یا بیماری کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے وسائل استعمال کرنے چاہئیں، جن سے صحت بنی رہے۔ اس واسطے
ابھیاسی کو برہمچریہ کا پالن بتایا گیا ہے۔

۲۔ بہت دیر تک بیٹھا رہنا تکان پیدا کرتا ہے۔ اس واسطے ابتدائی حالت میں زیادہ نہ بیٹھو۔
تندرست جتنی مشق بڑھتی جائے، نشست کو بڑھاتے جاؤ۔

۳۔ کھانے پینے کا خیال رکھو۔ یوگی کا کھانا پینا تلا ہونا چاہیے۔ بھوکا رہے گا، تو توجہ تمہیں دے سکیگا۔
زیادہ کھائے گا تو گرائی یا آکس اور نیند ستائے گی، اور وہ دھیان نہیں جماسکے گا۔

۴۔ خواب اور بیداری، کام اور بیکاری، ورزش اور آرام سب میں اعتدال برتنا چاہیے۔ افراط
و تفریط دونوں سے بچو۔ اور تم دیکھو گے کہ راستہ صاف ہے۔ ان کے متعلق بھی بھگوان کرشن گیتا میں
فرماتے ہیں :-

یوگ اس کے لئے نہیں بہت جو کھائے
یا بھوک سے جس کی جان پر بن جائے
جس کی عادت ہو یا بہت سونے کی
یا جو جاگے نہ نیند اس کو آئے
اشغال مناسب ہو مناسب کھانا
حرکات کاموں میں مناسب لانا

بیداری و خواب ہوں مناسب دونوں دکھ کرتا ہے دور لوگ یہ اسے دانا جہاں تک ہو سکے ہر کام میں اعتدال برتو، لوگی کے لئے ہر بات میں کمی اور زیادتی دونوں سے بچ کر پیچ کے رستے پر چلنا مناسب ہے۔

یہ کچھ جسمانی امور تھے، جن کا لحاظ رکھا جائے تو دھیان جمانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب کچھ نفسانی امور لیجئے۔ دھیان جمانا چاہتے ہو، تو تمہیں سب سے مقدم گورو اور شاستر میں شردھا ہونی چاہیئے۔ یہ اُسی وقت ممکن ہے کہ جو دھیان یا ابھیا س تم نے شروع کیا ہے، اس کا اور اس کے تعلقات کا فلسفہ تم سمجھتے ہو، اور تمہاری طبیعت میں کسی قسم کے شک و شبہات نہ اٹھتے ہوں۔ اس سے تفصیل شاستر کی ضرورت ثابت ہے۔ جو اشخاص محض ابھیا سی ہیں اور شاستر سے بے بہرہ ہیں، وہ انجام میں بڑے بھاڑے کے ٹوٹنا بیت ہو کر رہتے ہیں، اور ان سے کچھ نہیں ہو سکا کرتا۔

ابھیا سی کے نفس کی حالت بھی شاستی کی حالت ہونی چاہیئے۔ اگر وہ کام کرو دھ۔ لوبھ۔ موہ۔ انہکار وغیرہ کے خیالات میں غرق رہتا ہے۔ اگر دنیوی فکر و افکار کا شکار ہے، تو وہ دھیان جمانے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے۔ (باقی پھر)

سالانہ چندہ کی رقم واپس کر دی جائیگی

ممکن ہے کہ آپ کا بھیجا ہوا منی آرڈر ہمیں دیر سے ملے۔ جبکہ ہم سالانہ ”مھکتی انگ“ بذریعہ وی۔ پی بھیج چکے ہوں۔ اُس صورت میں آپ کو وی۔ پی وصول کر لینا بہتر رہے گا۔ تاکہ دوبارہ رجسٹری کا خرچ برداشت نہ کرنا پڑے۔ آپ کی وصول شدہ زائد رقم ہم بذریعہ منی آرڈر واپس کر دیں گے۔ اطمینان رکھیں۔

”مینجر“

اگر آپ

کسی وجہ سے آئندہ سال کے لئے خریدار نہیں رہنا چاہتے، تو براہ مہربانی ہمیں فوراً آگاہ کر دیں، تاکہ سالانہ ”مھکتی انگ“ ۱۹۷۶ء آپ کی سیوا میں وی۔ پی ارسال نہ کیا جائے۔

کامیابی کا راز

مہاتما جیمز ایلن

اصلی صحت اور اصلی کامیابی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی جو شخص صحیح و سالم ہوگا، وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں عالم خیال میں باہم پیوستہ ہیں اور ہرگز جدا نہیں ہو سکتیں۔ جس طرح کہ نفس کی عمدہ حالت سے جسمانی صحت ظہور میں آتی ہے۔ اسی طرح نفس ہی کے ذریعہ انسان اپنی تجاویز کو عمل میں لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنے خیالات کو عمرگی سے ترتیب دو، اور تمہاری زندگی بھی عمدہ ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے جذبات اور تعصبات کی پُر فور لہروں پر امن کے تیل کی بوند ڈالو، یعنی شانتی اختیار کرو، تو مصیبت اور بد بختی کے طوفان خواہ کتنے ہی زور شور سے چلیں۔ تمہاری روحانی کشتی میں جبکہ وہ زندگی کے سمندر میں چل رہی ہے۔ کسی قسم کی ہلچل یا تباہی پیدا نہیں کر سکتے۔

اعتقاد یا بھروسہ کی طاقت سے ہر ایک پائدار کام پورا ہو سکتا ہے۔ روح اعظم یعنی خدا پر بھروسہ رکھنا، قانون عظیم پر بھروسہ رکھنا، اپنے کام پر بھروسہ رکھنا، کہ ہم اس کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ تمہاری کامیابی حاصل کرنے کا اور اپنے کام میں ثابت قدم رہنے کا یہی بنیادی پتھر ہونا چاہیے۔ پس اے ناظرین! ہر ایک شے کو چھوڑ کر اس بے خطر یقین کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ اس قسم کا یقین یا اعتقاد انسان کو خوشی۔ کامیابی امن اور طاقت پہنچانے میں اور اس کی زندگی کو رنج و مصائب سے بری رکھنے اور اعلیٰ ترینانے میں طلسم اور جادو کا کام رکھتا ہے۔ اس قسم کی بنیاد پر جو عمارت قائم کی جائے گی، وہ تہایت پختہ ہوگی، اور ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی۔

اگر تم اس یقین پر جے رہو گے، تو تم میں ایسی روحانی طاقت آجائے گی کہ تم تمام بندی کی قوتوں اور مصیبتوں کو جو تم پر عائد ہوں گی۔ شیشے کے کھلونوں کی طرح چکنا چور کر دو گے، اور تمہیں ایسی عمدہ کامیابی حاصل ہوگی۔ جو اس شخص کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ جو ہر دنیاوی نفع کی آرزو رکھتا ہے۔ اگر تم میں اس قسم کا یقین ہے تو تمہیں اپنی آئندہ کی کامیابی یا ناکامی کا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کامیابی تم کو ضرور نصیب ہوگی۔ تمہیں اچھے یا بُرے نتیجوں کا بھی تردد کرنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ تم خوشی اور اطمینان سے کام کئے جاؤ، اور یہ جان لو کہ نیک خیالات اور نیک کوششوں سے ضرور نیک نتائج وقوع میں آئیں گے۔

مجھے ایک عورت کا حال معلوم ہے کہ اُسے بہت سی قسم کی خوشی اور نعمتیں حاصل ہوئیں، اور حال میں ایک دوست نے اُس سے کہا۔ ”آہا تم بڑی خوش نصیب ہو۔ تمہیں صرف کسی چیز کی آرزو کرنے کی دیر ہے اور وہ چیز جھٹ نہیں مل جاتی ہے۔“ فی الحقیقت ظاہر میں تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اصل میں تمام برکت جو اُس عورت کو نصیب ہوئی ہے، وہ سب اُس کی اندر ہی خوش طبعی اور نیک طبیعتی کا باعث ہے۔ سچ یو پھو، تو یہ عورت اپنی زندگی بھر اپنی اندرونی حالت کو نیک بنانے اور کمال کو پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صرف چاہتے یا کسی چیز کی آرزو ظاہر کرنے سے تو سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ عمدہ زندگی ہی بسر کرنے کا قوی اثر ہوتا ہے۔ بے وقوف چاہتے ہیں اور بڑبڑاتے رہتے ہیں، عقلمند کام کرتے ہیں اور ثمرہ کے منتظر رہتے ہیں، اور اس عورت نے کام کیا تھا۔ اندر بھی اور باہر بھی۔ لیکن خاص کر اپنے قلب اور روح کو سدھارا تھا۔ اور اُس نے اپنی روح اور ہمت کے غیر مرئی ہاتھوں سے اعتقاد، اُمید، خوشی، جانثاری اور محبت کے ذریعہ روشنی کا ایک خوشنما اور عمدہ مندر بنایا تھا، اور اس مندر کی پر نور شعاعیں ہمیشہ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ شعاعیں اس کی آنکھوں میں نمایاں تھیں۔ اس کے چہرے پر نمودار تھیں۔ اس کی آواز میں مقرر مقرر کرتی یا لڑتی تھیں، اور جو لوگ اس عورت کے سامنے آتے تھے، اُن پر ان شعاعوں کا جادو نما اثر پڑتا تھا۔ اور وہ جھٹ اُس کے گردیدہ خاطر ہو جاتے تھے۔

اور جیسا اس عورت کا حال ہے، ایسا ہی تمہارا حال ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری ناکامی، تمہارا رعب داب اور تمہاری کل زندگی کے کام تمہاری حالت میں اس امر کی شہادت ہیں کہ تمہارے نفس میں کس قسم کے خیالات کا میلان ہے۔ اگر تم شفقت آمیز، بے عیب اور خوشی کے خیالات ظاہر کرو گے، تو تمہیں نعمتیں اور برکتیں میسر آئیں گی، اور تمہیں اطمینان اور دلچسپی حاصل ہوگی۔ برعکس اس کے اگر تم مکروہ، ناپاک اور ناخوشی کے خیالات کا اظہار کرو گے، تو تم پر لعنتوں کی بوچھاڑ پڑے گی، اور تمہارے دل پر خوف اور بے قراری کی حالت طاری ہوگی۔ تم خود ہی اپنی بُری یا اچھی قسمت کے بنانے والے ہو، ہر لمحہ تم ہی سے اس قسم کی تاثیریں یا خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ جن سے تمہاری زندگی سدھر جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے۔ اپنی طبیعت کو وسیع، محبت آمیز اور بے غرض بنانا۔ اس سے تمہارا محبوب دیر تک رہے گا اور تمہیں مستقل کامیابی حاصل ہوگی۔ گو تمہارے پاس وہ یہ کچھ بھی جمع نہ ہو، اور تم اپنی طبیعت کو خود غرضی کی چار دیواری کے اندر محدود رکھو گے۔ گو تم لکھتی یا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، تو تمہارا زیادہ سے زیادہ اقتدار بھی کچھ وسعت نہ رکھے گا، اور تمہیں کچھ بھی کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ پس تم اپنے میں یہ پاک و صاف اور بے غرضانہ طبیعت پیدا کرو، اور پاکیزگی اور اعتقاد سے کام کرنے کے علاوہ اپنے نیک ارادے میں مستقل رہو۔ ایسا کرنے پر تمہارے اندر سے ایسی باتیں اُچھیں گی یا ایسے اصول نمایاں ہوں گے، جن سے تمہیں کمال صحت، اور پاک انداز کامیابی ہی حاصل نہ ہوگی بلکہ تمہاری عظمت اور طاقت عروج پر ہوگی۔